根本薩婆多部律攝卷第八　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

服過七日藥學處第二十

尒時薄伽梵在王舍城竹依園中由畢隣陁婆蹉依止弟子受惡觸藥行與飲食更相雜糅或自類相染亦復不知此等諸藥何者應捨何者不應捨時與非時隨意食噉因病藥事煩惱同前制斯學處

教世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言世尊者舉教主也病有二種一主病二客病由此常應於食噉時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若鄔波馱耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作者次若同界者日應三遍往問若
病之至於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾至不應久住若病至貧
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或用僧伽物或窣覩波物
或幡蓋等莊嚴之具依價貴之以供
藥直若後病差應償若無力者不還
無犯大師之子是父財故若看病苾芻
供給病者除性罪已餘皆應作若病
者命欲終時其看病至應移病者置
移臥具上善為方便勿令瞋惱若索
衣鉢等應急呈現身亡之後所有資
事若亡者無物用僧伽物或看病至
為病者乞若有病至為病所因便將
衣鉢隨處布施其受施者不應即分
應於餘日問其進不若重索者應還
若言不取者應分然諸病至及瞻病
者所有行法隨教應作不依行者得
惡作罪言隨意者謂隨順病至所宜
之事言服食者謂聽噉嚼言諸藥者
總有四種一時藥二更藥三七日藥
四盡壽藥然此四種皆能療疾並名
為藥病者所須非無病者即此四種

服食之時皆應先作療病心已然後
受用
言時藥者謂五噉食一麨二餅三麥
豆餅四宍五餅及五嚼食等此並時
中合食故名時藥言更藥者謂八種
漿云何為八
一招者漿西方樹名亦名顛㖦鄔角同皂莢其味如梅角寬一兩指長一二寸
二毛者漿即芭蕉子以少胡椒安在果上手搦搦之皆變成水
三孤洛迦漿狀如酸棗四阿說也子漿是菩提樹子也
五烏曇跋羅漿其果大如李
六鉢嚕灑漿其果狀如蘡薁子
七䓢栗墜漿即是蒲萄果
八渴樹羅漿形如小棗甜而澁樹多獨生若椶櫚此等諸漿皆須淨濾
淨濾澄清後堪飲
除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等
亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿
醋果依夜分齊故名更藥
言七日藥者謂酥油粆糖及蜜
言盡壽者有其五種謂根莖葉花果
根謂菖蒲薑藕鬚莖謂天木旃檀葉
謂瓜葉楝葉花謂龍花蓮花果謂訶
梨得勒菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒蓽
茇又有五種黏藥一阿魏二烏糖三

礬礦四黃鑛五諸餘樹𦟝又有五煎
灰藥一穬麦灰二穬麦莖灰三油麻
根灰四牛膝草灰五諸餘雜灰此等
諸灰水淋煎之隨意應用又有五種
塩藥一先陁婆(因河為名)二毗鄧伽(因水為名)三
騷跋折攞(因山為名)四鶻路磨(因地為名)五三浸
達攞(夾海為之)又有五種澁物藥一菴摩洛
迦二詎婆三瞻部四失利灑五高苫
薄迦(此並樹名東夏既無不可翻也)斯等咸是舉類而
言若更有餘用皆無犯
時藥者謂於時中食噉不許非時若
苾芻等病困餘藥不除醫令與食者
應在屏處非時噉食無犯然此四藥
各隨强勢而服用之謂前前强後後
弱時長是弱時促為强若後三藥與
前相雜者應隨勢而服後二隨一後
一隨一時過分限皆不應服若烏鷄
鵰鷲白鷺鵂鶹烏馬龍虵獼猴犬狢
食屍禽獸並不應食若皮是不淨其
宍筋骨亦皆不淨不食虧殘及以生
宍若食生宍得窣吐羅罪凡行食時
若有宍食上座應問此是何宍觀彼
答已知是合食方可食之若上座不

薩婆多部律攝卷第八　第四張　母

言次座應問若不問者俱得惡作有
二種宍是不應食若見若聞若疑為
我殺害而噉食者得越法罪或有病
𤯔醫處方藥隨病所宜聽食𤯔宍若
性不便見時變吐者應以物掩目令
其噉食食了除去安餘美膳方解掩
物其宍應令敬信之𤯔於彼屠處而
簡取之不應飲𤯔乳作㲉服者無犯
有五種𤯔聽於小食時食五缶食一
病𤯔二看病𤯔三客𤯔來至四將欲
行者五守寺𤯔若在儉時於小食上
亦聽食飯若寺內無淨地處與食同
宿內煑自煑皆不應食唯除儉年若
煑飯欲熟魚宍果菜其色變常煎乳
三沸若無淨𤯔溢時須觸者食之無
犯若不食者應施貧𤯔若先有施主
設食之時後更有𤯔持餅來施問先
施主方可受之若有施主稱三寶名
以衣食等施苾芻者應返問彼所云
佛陁即兩足尊耶若云如是便不應受
若彼報云仁即是我佛陁者應受達
摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令
淨地數淨茶不應足蹈茶上若至彼

薩婆多部律攝卷第八　第五張　母

牛羊屎之少水者酪漿餅汁洗足無
犯或於俗家已足食竟若有餘食更
欲食者即用前受重食無犯若須殘
食應自持去若施主持食列在衆前
施心已成事急須去無主稱者苾芻
應作此洲想自取而食菴沒羅果核
未成者不應食若核成者無犯又更
藥者有六種醋物一大醋二麥醋三
棗醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等
醋物飲用之時應以少水滯之作淨
絹疊羅濾色如竹荻時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以杪糖和
水置諸雜果或以蒲萄木檻餘甘子
等久釀成醋麥醋者謂磨麵麥等雜
物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖
等藥酸棗等果漬之成醋小醋者謂
於餅中投熱饋汁及以餅漿續取續
添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽
酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是若杪
糖以水和者體若未變應加守持為
七日藥諸雜果等欲作漿者若時中
受取淨手搦碎水和澄清但時中飲
若在非時自料理者聽非時飲若令

未近圓坐作者時非時得飲若欲作
漿齋更飲者時中料理時中受取對
坐加法至夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨濾不濾非
時飲者必須澄濾其六酯物准此應
知又七日藥者一受已後作法守持
齊七日內食之無犯若有病緣非時
須服欲求他穢復無淨坐應七日守
持或時隨路自持而行有五種坐得
守持七日藥一行路坐二斷食坐三
病坐四守護寺坐五營作坐作粆糖
圓須安麨末是作處淨非時得食行
路之時若以粆糖內於米中手掐去
米應食若置麨中應以水洗若黏著
者竹片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無染涉者先水洗已手挼令
碎提以淨水將物濾之不由此染便
成染過非時得飲然此糖等時與非
時病及無病食皆無犯應知更藥及
以盡壽類此應知許五種脂時中煮
熟濾使淨潔從他受取作法守持乃
至病差隨意應服雖復病差亦得畜
持擬為餘坐須者應與或可安在瞻

病室中若有須者任彼服用若不尒
者得惡作罪不如法脂不應噉食若
塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牟
乳油麻及宍若苾芻非時受取非時
料理雖濾守持並不應食若蜜以水
漉淨時與非時隨意應食有智猨猴
智馬爲及以師子虎豹等脂用塗
足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥
者應用前五種澁果陰乾擣末以水
熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已
同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥
事中說
若患眼者醫生處方用五安膳那注
眼者無犯但是眼藥咸名安膳那也一花安膳那二
汁安膳那三末安膳那四丸安膳那
五騷毗羅安膳那若病差安置亦同
前法若是花藥安盆器中汁藥安小
合內末藥置在筩裏後二安置帒
中或可以物裹而繫之不依教者得
越法罪不應為嚴身故莊注其眼應
畜二種注眼藥鎞一熟鐵二赤銅凡
曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無
未近圓生自收無犯若藥相雜簡取

應用者有病緣醫王教服非常藥者
亦應服之為消諸毒故令信心者為
取此有四種一新生犢子糞尿二極
路陁樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅
樹灰三廿草灰四入地四指取其下
土四事和擣或塗或服若苾芻無病
蒜胡荵澤蒜並不應食為病服者無
犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥
者僧伽臥具大小便處咸不應受用
不入衆中不礼尊像不繞制底有俗
生來不為說法設有請喚亦不應往
應住邊房服藥既了更停七日待臭
氣銷散浴洗身衣並令清潔其所居
處牛糞淨塗若服胡荵應停三日澤
蒜一日若欲停貯先陁婆鹽者肉牛
角中還將角合或以鑞裹能令不銷
閼頗有一物咸四藥耶有謂甘蔗體
是時藥汁為更藥糖為七日灰為盡
壽自餘諸物類此應知此四藥中或
不受不守持或受而不守持或守持
而不受咸不應食若受而守持者應服
若於寺界內不淨地中有果樹者子
不合食若淨地生墮不淨地若經宿

者亦不應食若淨地果樹遶落淨地
雖復經夜應食諸有制聽不依行者
隨一一事得惡作罪於藥所須器具
雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸咽鼻
筩此筩法長十二指應以鐵作或二
雙并吸咽入鼻可治諸疾飲藥銅盞
貯藥之合承是小粘斯等諸物咸不
得以寶作若須煖水應作鐵鐺安鼻
著鑠燒令極熱投之於水先置淨水
次安鋼水病生浸身聽畜鐵槽及木
槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時
所須斧鑿鏁刀器物杵石并軸須奎
是等油及油器此並應畜器有三種
大者一抄小者半抄此內名中諸餘
類坐既出家已不應輒顯昔時技業
亦不得畜工巧器具若先是醫坐聽
畜針筩及盛刀子帒若先書坐聽留
墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋
其蓋應織竹縫葉及用布等不應全
白狀似坐王亦不雕飾及用孔雀毛
等若無雨熱即不應持其柄不應寶
作及塗赤色亦不太長量與蓋等若
入聚落不應舒蓋應偏持而去若乞

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
風入村時應寄俗舍乞食既了應取
而還為寒熱故開皮革屣若有荆
沙礫之處底應二重是柔軟者不令
生苦乃至六重過便不合富羅頂帽
聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚
大帔隨意披服為除極熱聽畜諸扇
此有二種謂多羅葉及以衣角或復
竹等並不應寶作亦不用寶釘按雕
裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白
氎破衣諸葉其馬尾等不應為拂若
為僧伽受取無犯為持瓶鉢聽畜絹
絡若患肩痛應拄杖頭荷之而行
有二種座開許乘輿一謂老弱二謂
病苦諸有病座聽帶雜香及香塗身
不應入眾及為俗生說法設有請喚
亦不應往若後病愈並應除棄香薰
之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常
無病為者得惡作罪或有信心以馨
香物持來奉施宜應受取安在牀頭
或塗戶扇時以鼻齅能令眼明花亦
如是或時施主請食之時以諸塗香
塗苾芻足應受勿遮食了之時即應

薩婆多部律攝卷第八　第十三張

宗

洗去若復有時為讀誦故踞師子座
凡案承足案有塗香應將物替方以
足蹋餘義已了言諸藥者是總標言
此中所論但准七日言酥者是牛羊
等酥油者謂苣藤蔓菁及木檻等
并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂
麤糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜
然諸病緣不過三種謂風熱痰癊此
三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除
痰癊酥與石蜜除黃熱病油除風氣
稀糖一種能除三病言七日者舉其
極時中間多少隨意服之言應自守
持者謂在時中先淨洗手受取其藥
對一苾芻置左手中右手掩上作如
是說具壽存念我苾芻某甲有是病
緣此清淨藥我今守持於七日內自
服及同梵行者如是至三應知盡壽
及以更藥皆准此法而守持之言觸
宿而服者謂得自觸共宿而食不須
更受時更盡壽未越期限皆無自觸
等過藥有二種謂時非時從旦至中
名之為時過中已後總名非時時與
非時聽食無犯言若過食者入日已
薩婆多律攝卷第八 第十二張

者名之為過服食生犯故此中犯者
若過盡須酥藥等或一或多或月一
日或於餘日得而守持於七日中應
服若日欲滿或時全棄或與淨生或
與餘生或求寂或塗足等用若異此
者隨有少多至八日時得捨墮罪若
月一日守持七日藥或一或多至第
二日更得餘藥亦復守持隨意應食
至日欲滿准前處分若不介者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
油風日染咸犯捨墮既守持訖應生
心念我此藥七日當服若不標心服
食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲
少日守持者可隨日而稱此援極時故
言七日日滿作滿想疑得泥薩祇不
滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想滿
不滿想無犯為好容儀或著滋味或
求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥舌服之時應告同梵行
者作如是語我已一日服藥訖餘六
日在我當服之乃至七日皆應准知
上來已像別別學處隨有相應略說
其事次於三十事中總決其要若必
薩婆多部律攝卷八　第十三張　母

薩隨犯一一泥薩祇罪共物不捨犯
不為備罪不說悔或於三中關一不
作若更得餘物或同類或異類謂諸
衣物絅絡水羅及曹條等但是出家
沙門資具命受畜者風入手時所得
泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯
者謂物已捨復為開備罪已說悔言
捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨
苾芻言開備者謂今日捨衣至第三
日明相出已方名為備由其中闕全
備一日故有處說云唯經一宿其罪
說悔者謂說露其罪為三事已方取
本物捨物之時咸對別人不應對衆
設令對衆亦不應共分此物除第二
鉢此鉢令捨與衆故諸衣服等對近
圓羣金銀等寶對未近圓羣及在家
俗羣其七日藥對非近圓等瞋奪他
衣還彼奪處凡捨物時所對之羣有
其四種謂可委信不解律藏或解律
藏不可委信或俱非俱是應持犯物
對第四羣而為捨法應如是說具壽
存念此是我物犯捨墮今捨與具壽
隨意所為此物如前作開備已應還

彼苾芻言具壽此是汝物可隨意
用犯罪苾芻應對一苾芻隨其所應
具威儀已應如是說具壽存念我苾
芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦
及不敬教波逸底迦各有方便突色
訖里多罪隨犯應稱此所犯罪我今於具壽
前並皆發露說罪我不覆藏由發露
說罪故得安樂不發露說罪不安樂
第二第三亦如是說彼應問言汝見
罪不答言我見將來諸戒能善護不
答言善護所對苾芻應云爾其說罪
者報言善若受捨墮得他物已不肯
還者應強奪取此乃為作淨法故捨
非決心捨諸餘捨法准此應知
九十波逸底迦法
總攝頌曰
故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請
凡別攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上王
隨親輒輕毀
故妄語學處第一
佛在王舍城竹林園中時具壽羅怙
[illegible]

羅諸生來問世尊所在妄說方處妙
擲於他又因室羅伐城法手苾芻
南方善論義師勉日論義逐後詭詐
而不往赴欺誑於彼由違心事覆藏
煩惱制斯學處
若復苾芻故妄語者波逸底迦
故者是決定心表非誤妄言妄語者
謂對了知生違心異說作詭誑言名
為妄語此中妄語始從二種極增至
九言九種者謂五部罪及四破行八
謂三根及五部罪七謂三根及四破
行六謂三時及以三根五謂五部罪
四謂四破行三謂三根及有三種謂
妄語屋生如是念我當妄語我正妄
語我已妄語二謂正妄語時及妄語
已是故妄語極少唯二無有一種成
妄語者言入波羅市迦妄語者謂自
稱言得上屋法入僧伽伐尸沙妄語
者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄
語者謂在衆中非法說法入突色訖
里多妄語者謂說戒時自知有犯作
覆藏心默然而住入波逸底迦妄語
者除向所說四種妄語諸餘妄語皆
[illegible]

水米

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言
波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又
波逸底迦但目於墮燒煮掐其墮處
雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得
墮稱猶如瞿聲目其行義於生等處
行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦
如是故無有過又諸學處於方便位
皆悉許有不敬輕教波逸底迦攝斯
少分墮義皆通若實不見聞覺知言
見聞覺知皆得墮罪若忘不忘或疑
不疑於不見等處有見等想於見等
處有不見等想起決斷心違情而說
或於見等四事之中更互而說或時
忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑
參雜而說意欲迷彼一一說時各各
得罪起心欲誑得責心罪乃至發言
前生未解咸得對說惡作之罪語所
言事身亦未知同得本罪實見見想
而言不見者得根本罪實見生疑便
云我見或云不見得惡作罪若實不
見而有見想說見無犯若實不見而
有疑心便云我見得惡作罪此皆由
想有差別故而罪輕重繫於境事或

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
他有問言汝是何生答云俗生或云
外道者得波逸底迦凡著外道服及
作俗形者得惡作罪若作裸形外道
容儀者得窣吐羅罪不由於世便成
捨學無犯者謂彼三根依想陳說此
妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄
三說語分明四前生領解所餘學處
與言相應者咸應類知佛之弟子言
常說實不應為盟自雪表他不信故
設被誣謗亦不應作誓
毀訾語學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵
諸苾芻為攣跛等由出家事不忍
煩惱制斯學處若復苾芻毀訾語故
波逸底迦
言毀訾語者明所犯事故者第五轉
聲目因起義由此為因得波逸底迦
罪若無故字義不相屬諸餘故字類
此應知若復苾芻作毀訾意或由瞋忿
或因傲慢於苾芻處八種毀訾不問
前生生恥不生恥咸皆有罪言八種
者一氏族二工巧三形相四疾病五破
薩婆多部律攝卷第八 第七張 [illegible]
恭

戒六類惱七無戒八非類言族者
謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅若言
汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由
作毀他心故若言婆羅門刹帝利所
有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝
是薜舍戍達羅種或下賤所生皆得
本罪言工巧者謂營業不同復有多種
謂捕魚生客織生鐵瓦竹木剃髮等
生舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏
罵前生或言汝當學此或言汝當營
作言形相者謂攣躄侏儒等言疾病
者疥癩癰疽等言破戒者謂五部罪
等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒
者謂先犯重生謂求寂時及近圓後
而犯重禁或近圓日衆不和合是賊
住生半擇迦類壞苾芻尼或是非生
狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事譏罵
他生若實若虛他領解時咸得本罪
言非類者如言汝是苾芻尼式叉摩
拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得
惡作罪若毀苾芻尼乃至俗生咸得
惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得臨
罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等
[illegible]

汝苾芻等以上諸事而毀呰言咸得
惡作諸餘學處類此應知對中方至
作邊地語對邊地至作中方語若他
解者得根本罪若不解者得惡作罪
為書印等亦皆惡作此事此事想疑
六句中四犯二無犯其無犯者若以種
種間名而說謂婆羅門苾芻某甲又
無犯者先非惡心錯誤而說或為教
誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾苾
芻依門徒事由攝受門徒煩惱制斯
學處

若復苾芻離間語故波逸底迦

言苾芻離間語故者謂作惡心令他
離間而發其語或求資生或作無益
或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止
等若苾芻於一離一於一離二於二
離多於一離眾或於二離一等乃至
於眾離眾句亦如是然於此中事有
輕重罪名無別若苾芻有離間意向
餘苾芻作毀呰語欲令闘諍言某甲
苾芻曾於某處數作如是不饒益語

[illegible]律攝卷第八 [illegible]

作此語時得惡作罪若以異語論
陳說者隨事輕重得罪不同為離間
語時令他解了便得本罪不要待他
為離間事或身在空前在地或身
在地前在空或身在界內他在界
外或身在界外他在界內或俱界內
或俱界外皆得本罪若離攝學在同
善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻
此及先犯者等並得惡作為離間意
他不了時但惡作罪此事此事想六
句如上其無犯者作利益心或為惡
友令其離間犯緣同上
發舉殄諍羯磨學處第四
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻如法羯磨殄諍已而更發舉由是
鬪諍不忍煩惱制斯學處
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事
已後於羯磨更發舉者波逸底迦
言知者謂知羯磨事是如法或自能
知或因他知言和合者非是別住也
謂諸苾芻界內和合現前作法應與
欲者與欲應呵者不可有十四種是不
應呵一愚小者謂愚其惡思說其惡
[illegible]

說不應為事而强為之二無知者謂
不持三藏三不分明者謂不閑文義
四不善巧者於諸言義不善分別五
無慚恥者謂犯波羅市迦亦有瑕隙
者謂曾鬪諍人七在界外者謂居界
外或雖界內而離聞處八異居者謂
居界內而處於空九治罰者謂在界
內被衆捨置十言無軌則者謂臭口
四過十一捨威儀者謂從座起去十
二不住本性者謂苾芻學處不肯勤
修於非所為而常樂作十三盡形治
者謂授學人十四界為作如法羯磨
何者是應呵人謂清淨人言有軌則
住在衆中威儀不捨住本性人若秉
非法羯磨呵並成呵雖為其人秉如
法事情不樂欲呵亦成呵如老十二
種若求寂及西學女為受具時或求
寂女與二六法及與遍住乃至出罪
若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四
人等若少一人非僧伽故作法不成
若以授學人而足衆數或以俗人或
扇侘類或先犯重或壞尼者或造無
間或是外道或歸外道者或賊住者

或衆不和或不共住或行遍住或是
邊罪或不解語或聾是非聾瘂或復顛
狂與或衆在地彼在空中或隱此開
如此等足衆數者不成作法得惡作
罪若衆為衆作羯磨者得窣吐羅罪
以是破僧方便故言如法者謂如佛
所說法如法和名為如法若異此者
名為非法此有五種一非法別二非
法和三如法別四似法別五似法和
言非法者謂不合解而解或白二白
四不作白而作羯磨或復翻此是名
非法言似法者謂不合羯磨而作羯
磨或前作羯磨後作白是名似法羯
磨之法過便成就減則不成若必芻
學坐等為行籌者應知此亦不成
羯磨若為作捨置羯磨當時睡者聞
白亦成若睡眠入定坐但得聞白成
成足數或時合衆既作白已並皆睡
者亦成捨置若共睡時而作白者不
成捨置若作白時有難事起乃至二
坐得聞其白亦成捨置乃至七種羯
磨有成不成准上應說苾芻羯磨若
苾芻尼所作羯磨其事皆別唯除二
[illegible]卷第八[illegible]

森

部決所作法言諍事若事是諍所依
自說此事諍競便生諍有四種一評
論諍事二非言諍事三犯罪諍事四
作事諍事此中差別有其多種如廣
文說言如法斷諍事已除滅者謂事
消殄言發舉者謂於其諍善為斷說
惡心遮止欲毀破故名為發舉此中
犯者若知此評論諍事或餘諍事如
法除殄為除殄想或復生疑而更發
舉者得波逸底迦不如法殄作如法
想疑而遮止者得惡作罪法與非法
作非法想而發舉時二俱非犯有五種
羯發舉羯磨一是主羯二秉法羯三
與欲羯四述情見羯五是客羯於所
秉事若風中後咸悉知者名為主
羯當時眾內秉羯磨者名秉法羯有
緣不集名與欲羯於此諍中宣陳己
見名述情見羯有五種羯非法宣陳
己見一別部住羯二未近圓羯三已
被治羯四法所被羯五犯重羯此五
言時咸非應法若於風中後不能了
知名之為客前三發舉便得本罪後
二被時但得惡作此當毀厄亦得惡
薩婆多部律攝卷第八　第十二張

作若參衆時立言告彼前生知解便
得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻善知身相見諸女生說其陰處
有異記驗因為說法拈致譏嫌遂便
遮制由覩利益復更開聽齊五六句
時六眾苾芻故增句說以獼猴等為
有智生因說法事嫌深過限待緣譏
嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為女生說法過五六語除
有智男子波逸底迦

言女生者謂能解知善惡言義言法
者謂是如來親所宣說或聲聞所說
亦名為法言過者謂於五六語更多
為說言五六者五謂五蘊如言色是
無常受想行識亦復無常六謂六根
如言眼是無常乃至意亦無常五六
相應所有言語名五六語此中犯者
謂過五至六過六至七其無犯者對
有智男子謂是生趣識善惡言或在
家生或出家者言說容儀皆無婬濫
名有智生又有擇六設對女生說亦

無犯猶如捨戒對有智男難曰女生
智同男子由對此女無邪說故又無
犯者謂於闇上為說五語下至中者
足成六語下至地時加至七語此由
處別雖說無犯或時彼女所誦之業
過數語問或是聰明轉生疑問或遂
惡語叱或性急頻言若答若過並皆
無犯無智男子無想及疑等若過五
六語作過五六想疑境想句數如上
應思若半擇迦等或無識知至或癡
處車或眠醉入定或愚惷或另無欲
意女有染心或時翻此皆得惡作罪
是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

薩婆多部律攝卷第八 第[illegible]張 [illegible]